

經部

欽定四庫全書

經部

周易觀彖卷七

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官主事臣張慎和

謄錄監生臣周鴻

欽定四庫全書

周易觀彖卷七

大學士李光地撰

下經二

䷧ 坎下震上

解利西南無所往其來復吉有攸往夙吉

内險外動以險故而動動而出乎險外解之義也解之本義是訓解免然解免則消散而紓緩矣故又為

散與緩之義也雲雷為屯未解散之象也雲升雨降
屯者散矣亦解之象　蹇利西南解亦利西南者安
退處後以固根本當難行之時止於險中固當守其
止及解散之時動而出險尤宜謹其動也然蹇之時
必不可進故曰不利東北解之時則異矣无所往固
當以安守為善有所往亦不可不往也但不可務外
忘内而失其根本之圖耳故不曰不利東北而其說
往來之意與蹇爻殊者如此

彖曰解險以動動而免乎險解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

難解而與人休息可以得衆矣无所往而來復得中之道也度其有功而後往則夙矣久而無功則不可往也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

天地解則物蒙其澤矣人事解則必使民遂其生也不能使民遂其生是雖解而不解也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦過如雨之潤枯也宥罪如雷之啓閉也

初九无咎

處於最後而陰柔能靜爻義至明故直言无咎

象曰剛柔之際義无咎也

比應皆剛初但以柔順之而處其後於卦之義為无

咎

九二田獲三狐得黄矢貞吉

解以解散為事然卦爻之義所務解散者皆内難也故狐以象邪媚㒒以象親私五則直言小人也天下之難多矣而聖人未之及惟以解散小人為急此所以去難之本也卦之所以利西南而來復吉者此也二剛中固有黄矢之象與三相近為獲三狐獲三狐而得黄矢是合乎中道嫉惡而不傷者也中則無不

正矣

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

陰不中正居下之上無德竊位宜解之人也有如此之人則盜思奪之矣有國家者使有如此倖位之徒而不之去是之謂上慢下暴則盜思伐之矣奪猶可言也伐則害及於國家矣以此為常能無吝乎

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

自我之我非謂負乘者謂使負而乘者

九四解而拇朋至斯孚

四居大臣之位凡有所私者皆宜解也大臣能解其私則天下之難孰不解者拇取應初為象凡瑣瑣姻婭及依附之小人皆拇之類也所私去則同德之朋來矣自然之驗故曰斯孚言可必也

象曰解而拇未當位也

言雖有剛德以處高位而未得正防其或有私情之

溺爾

六五君子惟有解吉有孚於小人

六五雖居尊得中然本陰柔也故為之占戒曰為君子計者維有能解則吉耳何以驗之驗之於小人之進退也四本剛德故曰朋至斯孚驗之於君子之進也五柔質故曰有孚於小人驗之於小人之退也

象曰君子有解小人退也

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利

上以陰爻處卦外隼之象也內難既解則在外者擾除不難如登高以射隼出而有獲无不利也諸爻皆治內之事所謂其來復吉者至此則外難亦無不解矣所謂有攸往夙吉者也

象曰公用射隼以解悖也

☶☱ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

陽實陰虛實者益物虛者受益故以三陰三陽之卦

衰其一陽以相與謂之損益然非損其近上者則不達於上不至於上之上亦未足以見其為益上也非損其近下者則不達於下不至於下之下亦未足以見其為益下也此卦損下卦之近上體者以益上卦之上是損下益上也益卦損上卦之近下體者以益下卦之下是損上益下也又澤益深則山益高亦損下益上之象風之宣散助雷發生之勢也亦損上益下之象損下益上曰損損上益下則曰益者程子曰

譬如壘土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎損者節損也節損之道必有實心存於内又必其所處之理合於大善然後无咎可常而利有攸往也如二簋之薄可謂節損矣然而可以交於神明則以内有孚信而處之有順時之善爾象辭自以損字起義乃損所當損者不可泥損下益上說也益之義亦

同

彖曰損損下益上其道上行

言損下益上何以謂之損乎既損其下則上亦當深自挹損是其道上行也上下皆損所以名損

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損而有孚元吉則无咎可貞利有攸往且雖二簋可用享矣損剛益柔有時又以卦體明二簋之義凡誠意為質為剛儀物為文為柔儀物或不備者時也卦

之損陽實以益陰虛以誠意之有餘補儀物之不足
是有孚誠之積而不失乎順時之善矣又推言其理
以為凡事物之損益盈虛無有不與時而偕行者以
結二簋有時之意
象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾
以兌之說懲忿以艮之止窒慾
初九已事遄往无咎酌損之
當損下之時分當速往以益上然處下居初則猶不

可不重已而度上也故當已其事而後遄往乃得无咎又當斟酌其淺深以為損也已事者謂畢我之事而後急彼之事如學而優則仕之類是也酌者謂如事之未可遽言之未可盡之類

象曰已事遄往尚合志也

尚合志者明所以遄往之故葢非有上之合志則雖止而不往亦分之宜矣

九二利貞征凶弗損益之

當益上之時有應於上宜速往者也然或因損己而失己則喪其所以益上之具故利於貞固而征行則凶又重曰弗損益之以中其義也或曰初處事始而曰遄往二當事任而曰征凶何也曰初不言遄往則在事外者或不知益上為所當然二不言征凶則當事任者或不知損己為所當慎況初言已事遄往而又曰酌損之則亦不嫌於自失矣征凶者往而不返則有凶益征與往不同往近而征遠也

象曰九二利貞中以為志也

中則無不正

六三三人行則損一人一人行則得其友

六三一爻最近上體卦之所以為損者也故因成卦之象而極論損益之道蓋三爻而損一爻是三人行損其一人也一爻損以益上是一人行而得其友也若多所牵繫而不舍則其得友也必不專矣凡人國爾則忘其家公爾則失其黨苟私家黨與之是狥則

何誠信以事君乎

象曰一人行三則疑也

惟二則專一自三以上至於十百皆謂之三也

六四損其疾使遄有喜无咎

四居上位受益者也然非自損則不能受益若居大臣之位則改過不吝從諫弗咈者損其疾之道也先君子曰下之益我者方遄往我不自損其疾無以勸彼之來矣故使遄者有喜受益之道也

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

居上而虛中以受益益之盛者也有德而受益乃天之所祐非人力所致故曰或益之言不知其所自來也如此則鬼神其依龜筮協從故曰十朋之龜弗克違十朋言衆多也累十朋而不違則其獲神人之助可知矣吉孰大於是哉

象曰六五元吉自上祐也

自上祐釋或益之之意天且弗違況於鬼神乎

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九為卦之主受益之極也故極論受益之道而占辭與卦同葢必損下而後益上則損者至矣烏得益乎弗損於下而益於上然後謂之大益而无咎可貞且利有攸往也得臣則益我者大矣然非以之為私人也故曰无家王者奄有四海而非富天下得臣无家之謂也既言弗損益之而占辭外又言此者以見

始無求益之心終亦无受益之意而王道始備也

象曰弗損益之大得志也

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

名義見損卦　益者進益也求進益之道利有所往而又利涉大川自一身之長益以至濟人利物之事未有不以為而得未有不以難而成者

彖曰益損上益下民説无疆自上下下其道大光

損上益下者必貴於自上而下下言澤必下究也民説无疆則王道大光矣所以名益

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

中正指九五六二木道謂震巽有中正之德則往而有慶矣又有濟險之材則雖涉危難而有功矣

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

為學之道志氣奮發而有沉潛之功以濟之則心與

理互相發其進无疆矣地承天之施天資地以生則其益无方矣此皆氣候之自然不待助長而自至故曰凡益之道與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

雷發動其陽氣故有遷善之義風消散其陰氣故有改過之義

初九利用為大作元吉无咎

以益下名卦是初卦之主也居下受益必其才德有

過人者故居上者利用之以為大作然居下而當厚責能致元吉乃可免咎耳二之王用四之利用文意皆同也

象曰元吉无咎下不厚事也

居下而受上恩禮為厚下不厚事者言不可徒然受之而無所報稱

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

有虛中之德當受益之時其辭與損五同然居下位

故以永貞為戒有此之德王者用之以享于帝則其吉又非一人之私也葢因其為神所依知其為帝所眷亦與損彖上祐之意同以在下故曰王用也

象曰或益之自外來也

自外來以別於自上祐然皆以見非人力而自致之意

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶事之來所以增益於人三以多凶之位當之應其

義矣故曰无咎內積孚誠外循中道所以處凶事而受益之道也又當致敬以稟命於上則誠無不格書曰禹錫元圭告厥成功

象曰益用凶事固有之也

與无妄四爻同皆固守而安焉之意

六四中行告公從利用為依遷國

卦之為益下者以四也然居人臣之位義無專主必凡事循於中道以稟命而見從則上孚而下信之雖

遷國以益民其事甚大且依之以濟矣

象曰告公從以益志也

以益為志故能孚於上下

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五居尊位益下之主也故言益下之道但能有信實惠下之心則下之應否不必問之乃得元吉然誠感誠應故下亦必有實心而惠我之德也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

文辭勿問意若元吉之不待問者故釋之曰勿問之矣與无妄勿藥同

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上九居上以益下者然過尊位而處髙亢無益下之象但為受損之極之象而已立心勿恒言其亢也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

☱☰ 乾下兌上

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬者決也決者如水之漂物其勢盛大而不可禦以五陽去一陰勢不可禦故曰決也又其象澤上於天巨浸浩瀚至於連天則必決之勢矣皆夬之義也揚於王庭欲決之而名義之正也孚號者盡誠呼號有厲者言呼號之際心懷危厲方決之而戒備之宻也既決之後又必勤於自治務為德化使根本固而疑貳消然後利有所往而正道日行正氣日盛矣

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

剛決柔釋卦名健而說決而和者言卦之善以起釋辭之意健故能決說故能和自揚庭孚號以下皆所謂決而和也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

柔乘五剛其迹著矣故當揚于王庭非未形之惡可以黙消者比也盡誠孚號而存危厲之心則一於敬懼而其道益光明矣不自治而尚武則有時而窮剛

長乃終言須至陽剛長極無復陰柔乃可終耳

象曰澤上於天夬君子以施禄及下居德則忌

位不期驕禄不期侈皆潰決之勢也施禄及下所以

發財敬忌居德所以持身皆防其潰決之道

初九壯于前趾往不勝為咎

去陰尚遠未可決之時也一陽在下未能決之勢也

而初有壯趾之象故嚴為之戒前者前進也

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

二亦去陰尚遠然有剛中之德能憂惕呼號以豫為戒備卦之所謂孚號有厲者也人之防寇戎者多懈於暮夜能惕號於暮夜則雖有戎亦可無憂矣

象曰有戎勿恤得中道也

不用其壯不忘其備此所謂中道

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

三與上相應者也三以過剛當夬之時故與之為敵

而用壯又因相應而有所濡也故益不勝其憤憤之心而至剛壯見於面目也決之道貴和壯于頄則有凶矣故聖人解之曰君子但能存其必決之志則雖踪跡若為所染如獨行而遇雨見濡而可愠終必无咎也何必逞一決之氣以避一日之嫌乎三應上五近上故皆重言夬夬

象曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

四與陰同體而相背有脅之象焉相背則雖近而勢尚隅也且可以坐待而不能安如脅之无膚不坐而行又不進也當此之際惟無急於前進而自制其剛壯則得所處之義矣牽制也羊剛壯之物也蓋位近則義所當為勢隅則幾所當審而又恐當此時位者聞言之不信也或曰易之卦爻皆占戒者之辭也獨於此爻恐其不信何也曰當夬之時名義正事勢順鮮能審己從容以合於所處之道者故聞言不信莫

此為甚也此占外之餘意益丁寧深切之至而反若緩其辭者

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

未當決陰之位而又不能自止所以其行次且

九五莧陸夬夬中行无咎

五近於上而同說體感於陰者也近陰而受其感雖以剛健之質亦不能不消蝕也故其象為莧陸其占必能夬之又夬而又以中道自治乃无咎也蓋決小

人於外者必反而自修於身苟治己不嚴失乎中道
雖夬之又夬而其終豈可保乎
象曰中行无咎中未光也
言所以必中行乃无咎者由其感於陰邪而中未光
故必反身脩德尚乎中行正其本之要也
上六无號終有凶
陽雖盛而陰雖衰然警戒之心不可忘也故卦辭曰
孚號二之爻辭曰惕號此處決之道也至於上六陰

既窮矣然當此之時猶未可忘戒懼苟以為陰既盡而无呼號之備則其終必有凶益慮患於所安而患生於所忽故亂本猶在則能復萌害氣雖宪而能復生古之人有去小人而不盡者王允五王是也有以外寧致内憂者唐憲宗莊宗是也

象曰无號之凶終不可長也

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

陰陽相遇理之常也然必陽先於陰乃得倡和之義此卦以一陰為主而遇五陽則非剛之遇柔而柔之遇剛也又其象天下有風凡陰聚之陽必散之天下有風陰始遇也故為姤　以陰先倡而與陽遇其女壯矣以順為正者婦道也女而壯豈可取乎故其占勿用取女也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

先儒說一陰始生便是女壯似失卦意益主於陰先

倡陽以為女壯故不曰剛遇柔而曰柔遇剛也柔遇
剛乃女之壯故女壯不復釋
天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時
義大矣哉
獨陽不生獨天不生陽必有陰理之常也故天氣與
地氣相接然後品物章陽剛之類際會中正之君然
後天下治是遇之不可無也然如此卦之以柔遇剛
則始不正而終有敝矣此遇之時義所以為大而朱

子謂幾微之際聖人所謹也
象曰天下有風姤后以施命誥四方
風非陰氣散陰氣者也以其所散者陰氣故亦以風
為陰氣而因風可以驗陰氣之至也施命與巽之申
命相類皆取風之號令又微陰潛伏則貴有以振動
發散之也
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
程子曰止之以金柅而又繫之固止之使不得進則

吉

象曰繫于金柅柔道牽也

謂柔道有所牽制而不敢進

九二包有魚无咎不利賔

卦之諸爻每言包者包容也制也容之故能制之其義一也二以剛中而遇初隂能制而伏之故曰包有魚不利賔者隂之義不可顯於衆牝雞司晨小人預政皆及賔之謂也制隂者不可不知斯義

象曰包有魚義不及賔也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

三與初同體而相背又居巽股之上正臀之象不與陰遇又不能自止故亦為臀无膚其行次且當遇之時獨行無遇則亦危矣然無陰之遇則亦不受陰之害所以无大咎也

象曰其行次且行未牽也

未牽者病其次且欲進而不能自牽制與夬四牽羊

之戒相犯

九四包无魚起凶

四與初應卦之所謂取女者也初為卦主而四應之乃女壯而先陽者四又烏能制之乎故曰包无魚言不能制之也初曰見凶四曰起凶謂非顯然之凶也凶由此見而由此起耳

象曰无魚之凶逺民也

民亦儉類其不能包而制之者由其不能親而安之

也書曰民可近不可下此之謂也

九五以杞包瓜含章有隕自天

五為羣陽之主雖不與陰遇而有制陰之責故其象為以杞包瓜葢其高大既足以容而其堅實又足以久使瓜雖延蔓而不可干雖甘美而不可入則包之之道盡矣雖然陰道方壯未可以力爭也故必含晦章美不自發露則天時之至彼自隕落此制陰之道也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

言我雖含章而其脩德俟命無時不以回天為至也

上九姤其角吝无咎

與隂絶遠姤角之象也無所遇故吝亦无隂之害故无咎與九三之義同然辭叙於三者上在事外三則與隂同體相近故猶危其辭也

象曰姤其角上窮吝也

坤下
兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃與比相近然水流而澤止流必有所歸歸必會於一比之象也止而滿者其勢則聚萃之象也又比惟九五一陽亦統於一之象萃則四五二陽亦轉相聚之象　凡物畜聚則必通是萃有亨之義也王者之聚莫大乎感格於神明故曰王假有廟凡人之聚莫大乎親比於君子故曰利見大人亨利貞者承利見大人為義葢見大人固有亨道然其聚也尤當以正

乃無失已之嫌而不為德位君子之所棄也用大牲亦所以求聚於神有攸往亦所以求聚於人此兩句又廣言之

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

名義在大象其德體非正釋則以故字別之順天命者致其隆敬則神明聚往而求之則人物聚皆天理

之自然而我順之爾

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

苟與其情相違則必離而去之故觀其所聚則情可見

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

建萬國親諸侯者比而有以聯屬之也除戎器戒不虞者聚而有以防制之也非聯屬則不能以終合無防制則不可以終聚

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

爻義與比之初六相似比萃之初居下處微其情未能上達故必積其孚誠致其專一若有孚而不能終則必至於亂所萃矣上乃字虛字也下乃字猶汝也文意與而康而色同凡易中號笑兩字每相對同人之五旅之上是也握者所以轉移之機也言惟積誠之極至於號咷則一轉移之間將變而為笑樂即同人所謂先號咷而後笑也凡上下親疎至於離異不

能相同相萃者惟哀誠懇切庶幾有所感動故此卦之爻尤多言孚號嗟如及齎咨涕洟之類往者往而求其所當萃者也

象曰乃亂乃萃其志亂也

有孚不終則是其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

九五萃之主而二應之是上有引援者也二者中正之德當萃之時有利見大人之義故不以引援為嫌

而吉且无咎又戒以孚乃利用禴者益下之萃於上如人之萃於神内有孚誠則可以質素自薦矣或曰卦用大牲而爻利用禴何也曰用大牲敬之盛也用禴誠之專也二居下位貴以素誠獲上萃升之義同也

象曰引吉无咎中未變也

以嬀於援引故言其中之不變與比二不自失同

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

卦惟二陽為萃之主而初二應之三無所應故萃如
而嗟如无所利也然承比之間有相從之義其以異
體相從者隨之三四是也三與四比則可以往而求
萃矣葢當萃之時利有攸往故其往為无咎與初六
同然非正應也故不免於小吝

象曰往无咎上巽也

上巽者明為巽入於四

九四大吉无咎

九五萃之主而四輔之以大臣當天下之萃危疑之地也故必大吉然後无咎其義與益之初九同

象曰大吉无咎位不當也

惟當尊位者宜萃天下四不當其位而又有萃天下之責非處之盡善能无咎乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

君尊萃下當萃之時可以无咎然徒以位萃天下非所以孚信天下也必大能永其貞固之德則上以誠

感下以誠應而悔亡矣比萃之義相似故元永貞之

辭同

象曰萃有位志未光也

徒以位為萃未必其心之光明見信於天下也故必

有元永貞之德而後其志光矣

上六齎咨涕洟无咎

居卦外而無應無萃者也然萃有利見大人之義而

上近九五與蹇之上六同苟能不安於上而齎咨涕

渙以致其誠則亦可以得所萃而无咎不如蹇上之吉亦不如比上之凶者無蹇往來之義亦無比後夫之象也　易象言見大人者五除升卦外餘則皆以九五當之也二應而四承之皆吉若上雖比近而與二四異矣或以時義相從然惟陰能從陽陽則不能也故蹇萃皆有從五之義而訟巽則否

象曰齎咨涕洟未安上也

巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

地中生木氣之方至日夜而長升之義也故名升升則賢人君子得時登進之象也故其占為元亨而用以見大人則無憂南征則吉也案卦下直言元亨而無利貞之辭者三大有升鼎也皆自賢人取義聖人之情見乎辭矣然大有鼎皆無他辭升則申以吉利之占葢大有者能有賢也鼎者能養賢也皆主於在上者而言則亨莫大焉故言元亨其辭已足升之

義兼乎在下者故言元亨又言其見大人之喜南征之吉也　訟蹇萃巽之彖皆曰利見大人此曰用見大人者四卦之大人皆以九五當之故曰利者有大人於此而利見之也升則卦無九五其六五之升階與晉之六五同皆謂升進之人耳故不曰利而曰用言用此人以見大人也隨之上益之二卦之四爻所謂王用者皆此義

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

柔以時升據卦柔得上位而言與巽順剛應俱釋元

亨之義他卦亦有如此者必起以卦名而連亨字此

則上以時升為文而下結以大亨又一例也或疑二

陽居下勢必上進彖傳不取陽升而取陰升何也曰

凡升晉之道皆以柔靜順正為善故兩卦皆取柔進

為義而柔爻皆吉漸之義亦然

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

慎德則積小而髙大矣

初六允升大吉

柔以時升雖主坤之三隂然巽一隂始生於下則升之始也象以地中生木則初木之根也其義最善故其辭獨於諸爻為大吉允升者為上所信而升也晋至三而後衆允且僅曰悔亡此則方初而曰允升大吉者晋三之允在下三隂升初之允在上三隂也故晋三之傳曰志上行而此爻之傳曰上合志

象曰允升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎

有應於上與萃二同故其辭亦同然此不言引者剛柔之義也二五之應甚多獨於兩卦言之者升聚之際必盡其誠信也升之陽爻非時物也以其剛中而應故无咎

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑

過剛居下之上當升之時直進而無所疑升虛邑之象也然則其義善乎曰或躍在淵進无咎也進而无所疑其可乎比之升山升階之漸而順其義不同明矣故諸爻皆有吉利之辭而三獨否以當升之時也故亦不言凶咎

象曰升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

以柔正居上體之初升之最順而善者人有此德乃

神明所登進所謂雖欲勿用山川其舍諸者故王者
當用之以亨于岐山乃為順事鬼神之道也不曰西
山者卦有南征之義不欲錯其文也不曰亨于帝者
言亨于岐山則為神明所亨可知矣彼因上有朋龜
弗違之辭龜亦神也故復推之於帝不欲以山川與
龜筮相複也
象曰王用亨于岐山順事也
六五貞吉升階

五位升之極高者也非中順之德莫能致此故言但當守其貞固則吉而又當於升進之極不忘退讓如升階然則善也階者一蹴而升堂升之易者也然猶容揖遜三讓而登君子當升之際始終於禮義固如此也

象曰貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞

以柔居升之極故為冥升凡升晉之道不可極也極

則知進而不知退悔厲難免矣晉之上剛故亢而有角之象升之上柔故溺而有冥之象然時位有適當者豈可無處之之道故當晉極者惟自治其私而已當升極者惟固守其正而已自治守正則高而不危滿而不覆保終之道莫過於此

象曰冥升在上消不富也

消不富言上六以柔居柔故雖冥升在上而能自消損不至盈滿晉上之伐邑亦以其有剛德故也

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

以二體言坎剛為兑柔所掩以六爻言四五為上六所揜九二為六三所揜剛揜於柔困之義也惟隨卦與此相似然此卦初爻亦陰則見陽居其中而上下俱為陰揜之象故為困又澤上水下水不能出澤是水之涸也亦困之義　君子因困而心能通則終必通矣故困有亨義要在守其正固而惟大人處之則

吉而无咎也黙者處困之道故又戒以有言不信

象曰困剛揜也

險以説困而不失其所亨其惟君子乎

險以説者非險而説也因習險而有得於心故曰險以説凡困極固有致亨之道然惟習險有得乃不失其所以亨也

貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中謂二五尚口乃窮謂兑體居上剛中則守固而

處順尚口則失處之之道而所守奪矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

致命者委之於命不以夷險貳其心體習坎之象也

遂志者必心安而理得體兑説之象也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

卦以剛揜為義則惟剛者為能處困柔者不能也又

惟君子之困為時之窮小人則往往自取之而已此

爻陰柔居下當困之時故有困于株木入于幽谷之

象益塞而不知其所以通昏而不求其所以明有日
就於昏塞而已矣
象曰入于幽谷幽不明也
九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎
三陽卦之所為困也而皆取飲食車服之象者貧賤
患難不足以困君子進退牵係道閉行塞乃君子之
困也二居下體困之初也故其象為困于酒食而朱
紱且方來當此之時辭避不能惟有用此飲食朱紱

以承亨祀如人臣既受爵禄乃不以自奉而以之竭其精誠感格於上則雖當困之時征行必凶而於義為无咎矣

象曰困于酒食中有慶也

以其有中德故无咎而有慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

不中不正以處險極而乘二剛進退皆困至於無所歸宿凡皆自取之耳卦之三陰皆困此爻又所謂行

險以徼幸者故其困獨甚

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

進困于石者取險極之象也義明故不釋退據于蒺藜則取乘剛之象

九四來徐徐困于金車吝有終

四以陽在上位當困之時是雖無意於來而已被招致來徐徐困于金車之象也古者車服以庸四位愈高而居坎體車輪之上故取此象困而居位故吝上

與九五合德故有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下者當困之時賢人君子皆思隱於下位不得已而來故徐徐也不當位謂當困而在上位有與謂承五

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

五為陽困之極至於遭受傷害而羈束愈深劓刖困于赤紱之象也然致命遂志不可以不寬裕其心故

惟徐則有說而且積其精誠以求感格則處之之道盡矣用亦謂用此赤紱二曰朱紱曰亨祀五曰赤紱曰祭祀尊卑之詞其義一也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

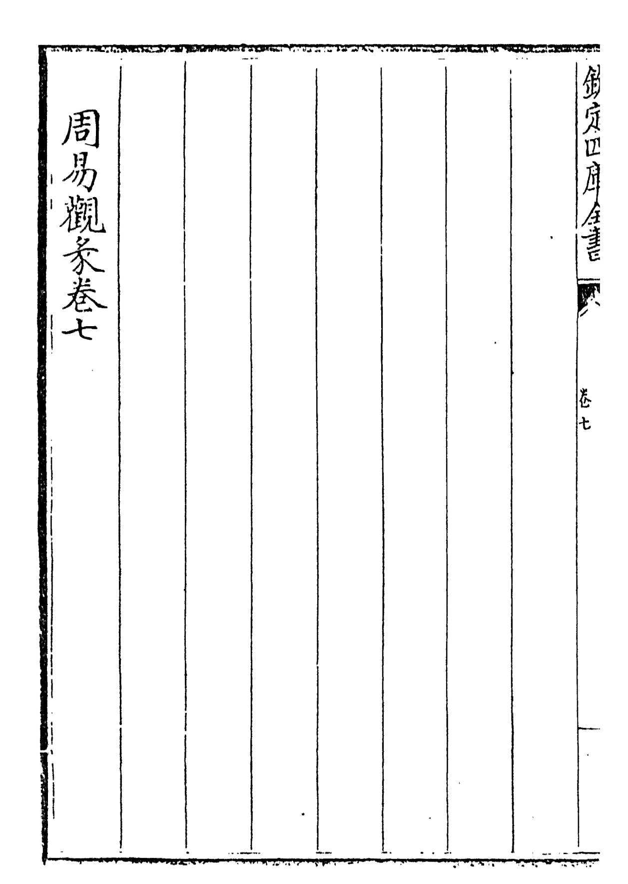
有中德故中直中直則自反而縮困而心亨矣祭祀誠則受福

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

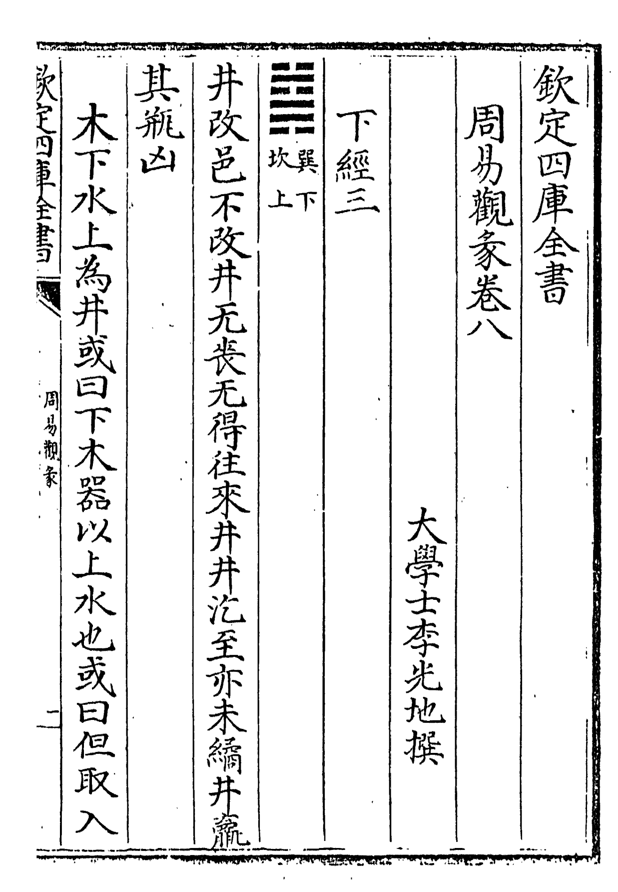
陰柔居困之極繳繞而不自止危動而不自安其困也亦自取之也苟能自思曰吾動皆悔矣由是惕然而有悔焉離而去之勿復牽縶以自困則吉之道也此爻所以有葛藟之象者為兑之主尚口者也所以開其吉之門者處困莫善於說也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

未當者處困之道未當也動悔有悔所以吉者以其行而不居也釋征字之義

周易觀彖卷七

欽定四庫全書

周易觀彖卷八

大學士李光地撰

下經三

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

木下水上為井或曰下木器以上水也或曰但取入

物於水而水上出之義不繫乎木也如後說則於彖傳爲合　邑里有遷泉源常在是改邑不改井也有源之水注之不盈挹之不竭故无喪无得而往來井井王者養人之道其有源不匱何以異此然井雖常在而汲水者器也器以汲水而或壞其器必無及物之功矣猶法雖常存而行法者人也人以行法而或失其人必無及人之澤矣汔至羸瓶以喻事之垂成而廢法之方行而亂皆不得其人之故也以在下者

言之在上者引而用之是其繘也用之不終膏澤不施是羸其瓶也汲罷則収繘而置之井上故曰繘井

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

井義不窮發卦義以起釋辭之意

改邑不改井乃以剛中也

以其井之有源而不窮也故改邑而不改井在卦則為剛中之象盖剛中則内有實而不窮矣此已包无喪无得往來井井之義故不釋

汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木根入於水而滋潤枝葉水功上行井之象也勞民者教民而慰勞鼓舞之使自養也勸相者教之友助賙恤之誼使相養也勞民如風之鼓動而使不倦勸相如水之灌輸而使不竭

初六井泥不食舊井无禽

陰柔為泥在下為不食舊井甲井泥之義无禽甲不

食之義
象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也
九二井谷射鮒甕敝漏
井谷有水異於泥矣然僅可射鮒而已甕又敝漏安能及於人乎九二剛中而近於初上又無應故取此象也
象曰井谷射鮒无與也
九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

以剛德居下之上井之渫者然尚在下體功未上行則猶不食也故覲者為之心惻以其渫而可以汲也故遇王者之明汲而用之則人並受其福矣三有應故其辭如此

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

我者非井自我也乃道路之人之辭爾故欲求王明以受福亦行道者之心也

六四井甃无咎

四雖隂柔而上承九五之剛是泉非已出而能修井以承泉之象修飭其身以布上之恩澤无咎之道也

象曰井甃无咎修井也

九五井洌寒泉食

井潔而泉寒中正之德也見食於人上行之功也不言吉者居尊位職在養人有孚惠心勿問之矣

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉

不言汲而言汲汲小而汲大也上六陰虛有勿幕之象以其陰也故又言有孚則元吉也或曰上六陰材合乎汔至羸瓶之象何以得吉辭乎曰居井之上則非汔至也坎口不揜而汲者衆其不羸瓶可知矣六爻惟二有羸瓶之象是賢人君子其身側微而莫之汲引者也故井谷射鮒

象曰元吉在上大成也

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

澤止水也水止而火自下煎之則乾決而注之則火滅故澤火為革二女同居之卦如火風則一氣風澤則相感惟澤火非類也故中上少下則不同行而為睽以下陵上則不相得而為革　已日乃孚非謂革之後已日而後見信也言改革之道甚大不可以易而為必遲之至於已日之久乃去其故則人心孚信而可以得元亨矣然必其道合於至正然後革之時

無有偏弊革之後不復更張一革而得其當故悔可亡也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

不同行者家道睽乖而已不相得則必有變革之事

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

革而信之者言己日而後革則孚信也文明則見理

詳審說則舉事和緩此所以能見信於人大亨而得

其正也所革者當其悔乃亡否則豈能免於後悔哉
天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉
易之變莫大乎革也其餘如蠱如巽振飭更新而已
故獨賛其時之大
象曰澤中有火革君子以治歷明時
程子曰君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治歷數
明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至
著莫如四時觀四時而順變革則與天地合其序矣

初九鞏用黄牛之革

革之為變義蓋取禽獸之皮毛能代換者也故此卦多取禽獸之象當革之初時未至也故未可有為如鞏固其物者束以黄牛之革中順固守而不可妄動之象也

象曰鞏用黄牛不可以有為也

六二巳日乃革之征吉无咎

六二中正上與九五相應是上下合德可以有為之時也故爻義與卦同蓋其為文明之主則能審柔順則不

廼中正則不偏備革道之善故往而有為吉且无咎也或疑二為中順之爻而黄牛之象在初與遯不同曰初與二近資其中順之德以自固故亦以鞏用黄牛為義

象曰已日革之行有嘉也

行有嘉釋征吉

九三征凶貞厲革言三就有孚

三四之間改革之時也九三過剛而不中正故以征凶貞厲為戒蓋當改革之時妄動而往固凶固守其

常亦危也然時則當革矣故又言苟能反覆詳審改革之言至於三就則人必信之而可以革矣亦已日乃孚之意也

象曰革言三就又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

四之時革而當矣故在已為悔亡而在人為有孚其志見信於人故以此改命而得吉

象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

有德有位當革之時大人虎變之象也所謂順乎天而應乎人者何待占決而後知人之孚信乎

象曰大人虎變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

變之大而文采可觀者曰虎其次曰豹革面者凡野獸變化皆能革其面也聖作物覩虎變之義若豫賢繼德久道化成則豹變之義也世變風移故雖小人

亦革面而聽從矣斯時而復有所征行則凶居其正常則吉象所謂利貞悔亡者盖革道之至故爻義以此終焉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

炳者光輝發越之意以象創始也蔚者文理潤密之意以象增修也　象傳用韻有似後世四聲之法轉以相叶者炳之入聲為逼逼轉去聲則叶志字蔚之平聲為氳則叶君字也

☲☴ 巽下 離上

鼎元吉亨

卦畫有鼎象觀六爻之辭可見又以木入火烹飪之用所以名鼎　元吉亨當從彖傳作元亨吉字衍也

凡卦名下直曰元亨而無他辭者二大有鼎也大有之義與比相似然比以一陽統衆陰所有者民也大有以一陰得衆陽所有者賢也鼎之義與井相似然井在邑里之間所養者民也鼎為朝廟貴器所養者

賢也易之義至於尚賢則吉無以加故其辭皆直曰

元亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大

亨以養聖賢

釋卦已明而卦之用與善未著故言鼎有享帝養賢

之義以起釋辭之端與井釋名後言井養不窮者同

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

卦德巽入聰明卦體柔居尊位得中應剛有濬哲文

明虚心下交之象是其能養賢者在此所以元亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

器之最正者鼎故古人多取鼎字為正字義漢書天子春秋鼎盛匡鼎來皆此義也凝命猶春秋傳所謂定命鼎器至正故可以享帝君子正位則有以事天

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初六無才德有應於上易之例無吉者以當鼎之時義可得養故占與他卦異居下鼎趾之象也趾而顛

喻居下而上交於義雖失然咼可因以出否穢人得因以免辱賤猶之為妾於人者雖非配合之正而有嗣息則以子貴矣无咎之道也

象曰咼顛趾未悖也利出否以從貴也

顛趾所以為未悖者以其利在出否以從貴也從貴兼釋妾義

九二咼有實我仇有疾不我能即吉

三陽居中咼腹之象九二剛中咼有實矣仇猶匹也

有實而得應於上其匹偶必有疾惡之者惟能慎正
自守使疾我者無因可干而無隙可乘則可以保所
有而待時用矣故吉
象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也
我無過尤則雖我仇亦不得而尤之
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
三陽居中而比爻又居三陽之中實之美者也然鼎
以耳移無應於上有鼎耳革而其行塞之象有雉膏

之美而不得以為人之食固可悔矣然當鼎之時賢人得養之時也如天地陰陽和合則方將降而為雨而膏澤下施雖有悔恨終且虧失所以得吉也

象曰鼎耳革失其義也

鼎以耳舉時義然也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四居鼎腹之上其實既盛有滿盈而傾覆之理又下應初陰故有折足覆餗之象凡九四於初六尚敢應

義例無吉者而大過之棟橈其下之橈此卦之實懼其足之折故九以應初為凶吝也形渥作刑剭說本漢書諸家然王註程傳皆為赧汗之義亦通詩所謂渥丹渥赭是也悅則發面而顏丹赤居大位而忝厥職如此能無凶乎或曰大過之四雖以有他為戒而其象則隆此直曰覆何也曰棟在上則高起隆之象也實在上則滿盈覆之道也又大過之四所承者剛鼎之四所承者柔易之例九四承六五率多凶懼雖

大有與豫得時勝任亦有危辭也

象曰覆公餗信如何也

虛其所以自任受托者是謂失信可愧之甚矣

六五鼎黄耳金鉉利貞

卦有養賢之義而六五尚上九之賢位正當之於彖則如耳之虛而受鉉鉉之實而貫耳故其辭為黄耳金鉉然任賢勿貳宜於堅久故其占又曰利貞也或曰彖傳言得中而應乎剛則金鉉應謂九二曰凡卦

有養賢尚賢之義而遇六五與上九者皆以二爻之義當之葢出乎君位之上是尊尚之象然非虛中之主則不能尚非剛德之材則不足尚非其卦有此義又無緣而取此象也故大有大畜二五正應然所謂尚賢皆謂上九不謂九二況此卦自趾至鉉各有定象則爻義所指明矣

象曰鼎黄耳中以為實也

黄中色也以中德為實故象黄耳

上九鼏玉鉉大吉无不利

金象以剛文取自六五之柔言之也玉象以居柔取自上九之剛言之也當尚賢之時以是德而居其位吉利可知凡象辭直曰元亨爻辭曰吉无不利者大有鼏之卦及其上爻而已以知兩卦尚賢之義兩爻當之也

象曰玉鉉在上剛柔節也

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

一陽在下二陰壓之其勢必奮發上達故其德為震其象為雷張子所謂陰在外陽在内者不得出則奮擊而為雷是也不曰動而曰震者氣之初動有驚懼憤發之意在人心者亦如之震之義也　天地之氣以動而通然其動也有奮厲周流之意故能導迎和豫以成天功人心亦當如是故方其震從中來之時虩虩然恐懼瞻顧而敬慎以周旋則其後必能暇豫

從容笑言自適雖或變故之大如雷聲驚動百里亦可以不失其所守之重矣先儒以震來為自外至者然八卦皆人心之德則須主從中出者為是况從中者未有不感於外而起故復繼以震驚百里之象而

六爻言震亦皆兼内外言之無兩義也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

彖辭震來以下皆申震亨二字之意故傳於震亨無釋而直曰震來虩虩恐致福也所謂震亨也自後有則以至出為祭主皆致福之義帝出乎震主器者莫如長子故辭取其象而傳以此釋之

象曰洊雷震君子以恐懼修省

雷聲洊至天之震動也恐懼修省君子之震動也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

此爻為卦主故其辭與彖同而傳如之

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

億審度也凡人當震懼之來失在於思慮不審而亟趨避故以億為善六二乘剛是震來而危也然居下位未有重器之守所喪者貝耳能審度於此而喪貝以遠去處震之道也有中正之德時至則亨故其占又為勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

五亦乘剛而不言者以二例之二亦有中德而不言者以五例之也

六三震蘇蘇震行无眚

重震之間以隂柔處之故震懼之甚至於緩散而蘇蘇然然時當恐懼震非眚也惟坐而恐懼則為眚耳若能以震而行懼而自修則無蘇蘇之失而免於眚矣

象曰震蘇蘇位不當也

謂以柔處重震之間

九四震遂泥

卦之陰爻惟取震懼為義柔材故也陽爻則兼取奮發有為之義動之主也四在羣陰之中非可動之地故動則遂陷於泥當此位者惟勿動以善其動而已

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事

處重震之中震往而復來之象危之甚也居尊位所

守者重不可喪也惟審度以處之則能無喪其所有事矣五雖居尊而非卦主故不曰不喪匕鬯而曰有事葢宗廟社稷之中相者皆有事焉以周家之事觀之喪貝而躋于九陵者太王之避狄居岐是也无喪有事者周公當四國之難是也為太王則寶貨可棄土地可遷為周公則先王之緒不可隳也故孟子曰非擇而取之不得已也苟為善後世子孫必有王者矣又曰世守也非身之所能為也葢欲其億度於二

者之間孟子可謂得易之用矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

言以其有中德故有權度之審而其事得以大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震極故有索索矍矍之象震非失也至於蕭索眩瞀則神守喪矣以是征行凶之道也又言若於事未及

身之時而能震懼則可無咎蓋事未及身則尚得以從容謀慮而不至於索索矍矍之甚矣婚媾有言與夫有言不信意同皆占外反決之辭苟安者世俗之情姑息者細人之愛在覩聽者又加甚焉故欲其勿惑於婚媾之言而見幾之早也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

陽上陰下陽性動陰性靜故陽居下居中其勢未止則不得靜也動極於上陰陽各得其分則止矣止斯靜矣其象爲山山者地之剛隆起而柔承之止而不遷者也天地之道有動有靜故大傳曰其靜也專其靜也翕人心之德亦如之艮之義也　艮其背爲文者與履虎尾同人于野同例皆因其義不複其文也陰陽不交於卦爲艮於時爲夜爲冬於方爲北於身則爲背故背之文從北從肉而艮字有反身之象

艮其背者止於止之方也天地人之道南與東西皆
現而北獨隱前與左右皆見而後不見不見者止之
方静之處故周子曰艮其背背非見也程傳曰止於
所不見此大傳所謂退藏於密中庸所謂未發之中
而周程得之以為主静定性之學者也凡天下之動
以静為本静之道以驗於動為至静亦定動亦定然
後為静之至也故方其静也私欲不萌廓然而大公
是不獲其身也及其動也智詐不生物來而順應是

行其庭不見其人也内不見己外不見人則義理周流而感應之累免矣故无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮德雖止而辭有艮背行庭二義故傳先發卦名之藴以起釋辭之端也言天下之道行止如循環然不可偏於一也但止為行基耳能當止而止則能當行而行而動靜不失其時矣止靜之中人所不見疑於

不光明也惟其為動行之本而應用不窮故曰其道光明

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

以卦體釋辭也以一體言陽上陰下各止其所止之義也以兩體言六位陰陽雖敵應而不相與亦止之義也止其所則靜矣故內不見己而不獲其身敵應而不相與則動亦靜矣故外不見物行其庭而不見

其人也

象曰兼山艮君子以思不出其位

位即時也時止則止不出其位也時行則行亦不出其位也

初六艮其趾无咎利永貞

初在諸卦皆有趾象在艮則為艮其趾矣止動於初无咎之道以柔故又為利永貞之戒　咸艮皆以人身取象咸取三陽之中爻為心艮取中二之陽爻為心

故諸象大畧皆同惟以心之位而變

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

三處心位二所隨也六二中正能艮其腓者然不能拯其所隨則心未快矣蓋咸之四不中不正而三以不中失正承之故曰執其隨艮之三不中失正而二以中正承之故曰不拯其隨咸之義則明形之不可隨心而動而制於外之不可已艮之義則明形之不

足以檢其心而坊於末者之末仁也兩義相須心學始備推之事物無不皆然

象曰不拯其隨未退聽也

九三艮其限列其夤厲熏心

限上下體之際夤謂夾脊皆屈伸俯仰之所由也列者峙立之意止其限峙其夤則屈伸俯仰之用廢而心無安泰之時矣心者靜虛而應萬事者也苟知止之謂止而廢其應物之用其精者為枯槁無用之學

下則不傾事理頎然悍然者而已然天下未有理不得而心安者此艮限列夤所以必至於危而熏心也其與憧憧應感者雖有間矣而其為心之病則一故聖人於咸艮互發之或曰三為卦主而與卦義不同何也曰震陽動於下故以下卦之陽為主也艮陽止於上故以上卦之陽為主也震四下有二陰其勢不可以動故動而遂泥艮三上有二陰其勢未可以止故止而熏心

象曰艮其限危熏心也

六四艮其身无咎

四在心之上口之下與咸之脢同乃背位也象與卦合又以柔正而居上體故為艮其身而无咎然不直言艮其背者艮其背則不獲其身矣不待制也止之於身則猶待於制四雖柔正而不中故也

象曰艮其身止諸躬也

爻言艮其身傳言止之乎身則意明矣

六五艮其輔言有序悔亡

五以陰居背上口之象也口者動物陰柔不正而當其位宜有悔矣以有中德能艮其輔故言有序而悔亡

象曰艮其輔以中正也

正字衍

上九敦艮吉

上為卦主重艮之終有敦厚之義敦厚於止則養之

深而用不窮是以吉也

象曰敦艮之吉以厚終也

猶坤言以大終言其以敦厚之道而終乃所謂敦艮

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

山上有木以漸高大故為漸其與地中生木巽者地中生木方生之始也山上有木既生之後也方生之始其氣日升既生之後其形有漸覩草木萌芽時必

驟長其後乃漸至於高大堅實是其義也晉升漸皆

過時之卦然其義則晉為最盛升次之漸又次之

女歸進之有漸者也故漸之義當如女歸乃吉女歸

之道亦當以漸乃吉也又其進當以正不正則必不

漸矣

彖曰漸之進也女歸吉也

易卦取進義者甚多惟此卦則以不遽進為義如女

歸然故特別之曰漸之進也以褁於他卦之為進者

進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

中四爻皆得位乃往而有功之象進以正釋得位也

正邦釋有功也卦有此善故利貞也且就卦位之中

九五又有剛中之德則無不正可知

止而巽動不窮也

又以卦德申釋貞義止則無躁動之尤巽則有謹審

之善

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

修己治人其培養成就皆以漸也居賢德如艮之止善俗如巽之入

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

初在下始進故有鴻漸于干之象始進故以小子言之無應於上故厲而有言然始進之時不可援上故雖有孤危讒毀之傷然於義為无咎也

象曰小子之厲義无咎也

漸卦之義在不茍進

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

卦惟此爻以隂應陽合乎女歸之義又有中正之德進而得其所安矣故象占如此

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽則心不安而不得衎衎矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

卦有女歸之義故不論隂陽爻皆可取婦女之象初二四隂也有婦道焉三五陽爻疑於非婦故稱婦以

見意漸者不苟於進之義也惟柔順處之則當進而
進合乎卦義而吉矣剛性强健在漸時則有固而不
通之象九三過剛又為止主無應於上故其象為鴻
漸于陸失所安也上九非應如夫征而不復九三不
與之和如婦孕而不育與卦義反凶之道也然用此
道以禦寇則利盖禦寇者宜於固守而不輕動者也
若以進之時義論之則謹慎自守以保其身亦禦寇
之義

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

既夫征不復則婦離羣而索居矣故孕而不育失女歸之道也不曰慎以自保而曰慎相保也自保之義所以相保聖人大言之

六四鴻漸于木或得其桷无咎

四雖無應而承於五為棲木而得其桷之象四五有相承之義故也

象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

卦惟二五有應然當漸之時九五亦婦象也而二陰五陽則反其類而無相應之義故三歲不孕視孕而不育者又加甚也五德位皆貴而無所遇必有間之者也以其有剛中之德而處進時時過則合而讒邪不能為之間矣故終莫之勝而吉

象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

上過於尊位而無所之無進之義下無敵應亦無女歸之象故其象為鴻漸于陸而其羽可用為儀也蓋超然於進退之外而天下之進退者視以為標準焉與蠱之上九志可則者同　按六爻皆叶韻故先儒同以陸為逵然逵儀古韻實不叶且但言逵亦未見其為雲路也竊意陸乃阿字之譌蓋阿大陵也菁莪之詩亦以阿與儀叶

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

兊下震上其象女先於男失婚姻之禮長少非耦失婚姻之時卦德以説而動又必有慾情妄動之失故名歸妹雷動雨降陽感而隂應者正也澤者積隂之處而其上有雷是以隂而感陽也亦有歸妹之象焉

此卦之義漸之反也漸女歸吉利貞故歸妹征凶

无攸利征者言其往之時也无攸利者究言其終竟

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹

人之終始也

欲明卦義之不善而先以此發之

說以動所歸妹也

上言歸妹未有不善之義惟如此卦則不善耳以卦

德言以說而動動必以正以卦象言少女先於長男

是妹不待禮而歸所欲歸者妹也又以少耦長所歸

者乃妹也其為不正之合可知矣

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

中四爻位皆不當而卦體又以柔乘剛也不當則其合也不正故征凶柔乘剛則其害有不可勝言者故无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

初九歸妹以娣跛能履征吉

下卦三爻皆女之卑者而初尤居下故有娣象男女

以年鈞為配而女必待聘而行然惟妾媵則不論其年之鈞敵與禮之齊備從嫡而適固其常也其合既非不正而初又有正德則能承於其君而有助矣跛能履之象也跛謂屈於下能履謂佐於行

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

歸妹非恒也以娣為之則恒矣為能與君相承故曰跛能履吉

九二眇能視利幽人之貞

卦惟二五有應然六爻皆取女象而二陽五陰則比爻無婦道焉二有中德守貞不字幽人之操也幽故晦昧而有眇象貞故明智而有視象

象曰利幽人之貞未變常也

妹而自歸變常之卦也守正未歸則是不變其常

六三歸妹以湏反歸以娣

須女之賤者六三位稍高非初之比不應為娣者也不中不正而為說主無應於上如以賤行之女歸人

不納則反歸為娣而已凡下卦與同類應者則取從嫡而歸之象應而陰陽反者則取未歸之象

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

居上卦則非未及期之女矣然而無應則為歸妹愆期而已以有剛德故斷其遲歸之有時也

象曰愆期之志有待而行也

明愆期者由自有所待而愆異於人之所棄者也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

卦惟此爻以隂應陽又居尊而下交有帝乙歸妹之象卦義之所以不善者為以女先男是妹自歸也然婚姻之義皆男求女獨帝女下嫁以女求男此爻適當其象則歸妹之義不徒無凶而反吉矣又以其有中德則能謙冲儉約以下夫家如月之下與日交而望是以吉也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行

也

貴謂帝女行謂娣早約之行

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

承筐而无實刲羊而无血蓋士女相紿無約結之實也必不終矣彖云征凶无攸利惟此爻當之

象曰上六无實承虚筐也

上震體有筐象三兑體有羊象專釋承筐者明上六之為女也

䷶ 離下 震上

豐亨王假之勿憂宜日中

雷在下而方發電在上而方照陰陽摩擊噬嗑之卦也雷在上電在下是聲已上達光已下灼盈滿天地之間陽氣極盛之時也然不須臾銷歇故豐有憂義楊子雲曰炎炎者滅隆隆者竭觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏其熱此數語正釋豐卦之義從來說者皆不及也　豐固亨矣然盛極則衰自然之理此

其可憂者也若王者至此勿用憂恤惟兢兢業業常使如日之中則可以長保其盛矣

彖曰豐大也明以動故豐

例見大壯卦以明而動所以致豐豐以明致故既豐則懼以昏也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

至於豐時則所尚者大此其可憂者也惟無務於大以昏暗其心而常守其中以照察天下則何憂之有

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

申豐之可憂而當常守其中又以起爻辭三言日中之義

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

明罰勑法於先折獄致刑於後

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

下三爻離體皆為以明明人之象上三爻震體皆為

求明自明之象他卦之義重在有應惟豐不然者豐盛大也盛大而有應則益其盈滿之心故以同德而不相應者為足以相成也初四同德初居下故謂四為配主如以卑配尊也居卦之初時猶未過而上有同德之應相遇以相成雖遇盈滿之時可以无咎況未盈滿乎故往則有功旬者十日數之滿也即日中之義

象曰雖旬无咎過旬災也

過旬則有災矣日中則昃之義也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

二三四皆言日中者居卦之中日中之象也卦取日中為明者常守其中則明也爻之日中皆暗者日中則昃有暗之理也二與五雖同德然當豐之時在上者明極而昏往而拯之其能免於疑疾乎惟積孚誠以發其志則可以感悟而得吉

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

斗大而沫小日中見沬視見斗加昏矣三四皆言見斗三言見沬者日中必暗三爻皆日中而此爻又居其中故暗獨甚也上六暗主而三應之過剛不中故必欲極之而至折其右肱以手援人而折其右肱見傷之甚也然剛德明極道無終否故其占曰无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事而必赴之故有折肱之傷然其義則終不

可害也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四五上位下應明體與之同德能求明以自明皆吉道也四居上故謂初為夷主如朋友等夷也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

辭與二同二居下位其昏在人四居上位其昏在己故於此釋之往遇夷主而後吉故曰行也

六五來章有慶譽吉

五居尊位所謂王假之者也雖無剛正之德而有虛中之美故其占為能來致章明以自輔助則有慶譽而吉章謂六二文明之主也

象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

居豐之極而過乎中日昃之時也陰柔無自明之德又無同德之助與時偕極者也外雖崇盛中則幽昏

豐其屋而蔀其家之象昏極則似无人楊子雲所謂

高明之家鬼瞰其室是也三歲不覿終不能明也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

自藏謂自掩蔽

周易觀彖卷八